知非齊易釋

知非齋易釋目錄

知非齋易釋卷上

閩縣陳懋侯伯雙譔

釋象

陽天陰地陽剛陰柔陽日陰月陽明陰幽陽夙陰莫陽朝陰夕陽暑陰寒陽南陰北陽火陰水陽燥陰溼陽進陰退陽出陰入陽雷陰風陽雨陰雲陽純陰雜陽質陰文陽晝陰夜陽通陰窮陽人陰鬼陽吉陰凶陽貴陰賤陽君陰民陽上陰下陽主陰臣陽實陰虛陽富陰貧陽動陰靜陽奇陰耦陽正陰邪陽賢陰否陽善陰惡陽美

陰醜陽尊陰卑陽父陰母陽男陰女陽夫陰婦陽兄陰
弟陽大陰小陽木陰草陽獸陰鳥陽首陰足陽身陰背
陽心陰腹陽顯陰晦陽氣陰血陽玄陰黃陽牡陰牝陽
見陰藏陽生陰死陽存陰亡陽賞陰刑陽慶陰殃陽治
陰亂陽安陰危陽行陰止陽進陰退陽用陰舍陽信陰
疑陽常陰變陽平陰陂陽益陰損陽壯陰羸陽甘陰苦
陽飽陰飢陽譽陰咎陽成陰虧陽獨陰眾陽利陰害陽
功陰過陽勝陰敗陽有陰死陽息陰消陽應陰違陽喜
陰憂陽笑陰號陽歌陰泣陽福陰禍陽順陰逆陽悔陰

咎陽得陰失

釋辭

易者辨名定分遷善改過之書也於文上日下月貴賤有定易之體也於義月往日來推行不窮易之用也不易以立本變易以趣時易曰陰陽之義配日月蓋言體也日月相推而明生蓋言用也

陽大在上曰元中德發外曰亨所居得當曰利位不失正曰貞乾元亨利貞九五之謂也他如大亨以正或元亨或利貞或亨或利或貞皆謂九五唯小亨小利小貞

則指六二耳

元大也始也亨通也行也利宜也和也貞正也固也小者元之對窮者亨之對害者利之對征者貞之對

元大也从二从儿二古上字儿古人字后曰元后首曰元首皆取人上之義仁从人从二君子體仁足以長人亦取上人之義上人爲元人上爲仁其義一也陽大陰小故唯乾可稱元孔子以大釋乾元於坤則易大爲至

乾曰統天坤曰順天皆曰天者明元屬乾不屬坤也屯卦以下元皆訓大坤陰非大烏得稱元哉

剛柔之德積中發外爲亨五爲剛中得九則陽自內亨二爲柔中得六則陰自內亨大亨在五小亨在二反是則窮窮不通也

利者變動之辭不利往者必利於來不利上者必利於下不利柔者必利於剛不利邪者必利於正如彼則不利如此則利聖人望人改過至深切矣易曰變而通之以盡利鼓之舞之以盡神言善變也

貞訓爲正然貞凶貞厲貞疾貞吝不利貞不可貞若有貶辭者豈正不可爲耶蓋貞訓正亦訓固正不可非而

固未必是貞與征反征主動貞主静以九居五可止則止義不當變故貞正則吉以六居五不可止而止義在速變故貞固則凶時止則止時行則行動静不失其時易之道也

陽居五爲得位得中陽去五爲失位失中得則辭吉失則辭凶由得變失則吉又化凶由失變得則凶又化吉讀易者必以五爲虛位而以九六之往來玩其剛柔之變化忽吉忽凶忽悔忽吝上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適則可謂知易矣泥卦爻以言易膠柱鼓

琵安在其爲變通乎吉凶者失得之象進退者變化之
象聖人豈欺我哉
易喜悔而惡吝悔者知過能改趨善之幾也吝者知過
不改趨惡之幾也
易多危辭艱厲險難之類是也多懼辭憂愁惕恐之類
是也然卒能无咎者失則危危則懼懼則變變則得也
繫辭曰危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以
終始其要无咎易之道也
爻有九必有六位有得必有失時有順必有逆聖人不

能必所遭旡逆境而恃變化以補過此作易之微意也故凡悔亡旡悔旡尤旡咎旡不利勿憂勿恤不戒者皆先失後得善補過之辭也

解初旡咎恆二悔亡辭雖不多變化見焉蓋咎悔失也先失後得故旡咎悔亡大過過涉滅頂凶旡咎節苦節貞凶悔亡有滅頂苦節之凶而卒旡咎悔亡賴善變耳否則旣凶而又旡咎貞凶而又悔亡不知變化之道而能通易者未之有也

萃四大吉旡咎言有大者之吉而後旡不當位之咎義

與元永貞悔亡同非大吉而又无咎也損益言元吉无咎亦然南蒯不知元吉之義筮得黃裳以爲大吉子服惠伯以黃中之色裳下之飾元善之長釋之元吉二字不可連讀亦可見矣

无悔悔亡有連貞吉者有不連貞吉者咸九四貞吉悔亡九五則但言无悔大壯九四貞吉悔亡六五則但言无悔不復言貞吉者省文也觀未濟九四貞吉悔亡六五貞吉无悔則悔亡无悔之必由貞吉可知矣

易道大陽而小陰元亨大亨元吉大吉大貞大正之元

字大字小亨小貞小利小吝小有悔之小字皆宜斷讀卦名言大小者亦然大過曰大者過小過亨曰小者過而亨大壯利貞曰大者正既濟亨曰小者亨皆其例也易之爲書陰陽往來而已矣設五位於此六往則九來九往則六來往者去五而有所往也來者自外來而居五也小往大來爲泰大往小來爲否指五位而言非以內外卦爲往來也易喜陽而惡陰蹇卦爻辭皆取往失來得爲義亦指五位而言繫辭曰往來不窮謂之通又曰往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此之謂也

陽位乎上其在下者則利於進陰位乎下其在上者則利於退失位之爻變則得位失中之爻變則得中故曰變化者進退之象也

易先有位而後有爻故位先爻後然爻亦有先後未變爲先則已變爲後初變爲先則再變爲後五爲陽位用九居之則爲未變用六居之則爲已變六復變九九復變六則變之中又有變如先迷後得先否後喜先號後笑先笑後號先庚後庚先甲後甲之類皆極形變化不測之道言初終者亦然

下承上爲承上乘下爲乘承者順辭乘者逆辭以六乘五是爲柔乘剛乘剛者乘五位之剛非乘下爻之剛夬卦所謂柔乘五剛也夬非六五曰柔乘剛者據末決之先言之也利有攸往剛長乃終則柔決成夬矣

凡承乘順逆得則俱得失則俱失陰承陽吉不獨在陽柔乘剛凶不獨在剛聖主賢臣而國不興者未之有也悍婦懦夫而家不亡者未之有也

卦有名不吉而辭吉者如屯蹇睽困之類變化妙用則觀內外卦之性情健順動入麗止說皆爲美德卦象不

吉者遇有此德則化凶爲吉惟坎陷非美辭然如剛健不陷行險而順之類視所重之卦德坎險亦因以變聖人示人改過之方也

上經彖傳言剛者二十二卦下經彖傳言剛者二十四卦不言剛者十餘卦耳如剛中剛中正剛中而應尤數數言之以柔居五而有美辭者則又變其文曰順剛應剛坤純陰无陽文言亦曰坤至柔而動也剛則以陽爲主之意斷可識矣

易之爲書有天道焉有地道焉有人道焉有神道焉彖

傳多言天地人亦有兼及鬼神者所謂大人與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶也其曰天地之心天地之情與天地萬物之情可見者則又推廣言之以見易道之大无所不包也
彖傳釋經其由凶化吉必有所以變之故如雖字乃字而字故字是以字皆變化之辭讀者宜究心焉
陽位爲剛陽爻爲健居五爲中得九爲正剛健中正純粹精九五也九二文言龍德而正中言五有君德宜居君位非以二爲正中也他卦剛中亦皆指五繫辭明言

二爲柔中安得以剛中目之乎觀同人六二柔得位得中大有六五柔得尊位大中則知柔以二爲中二以六爲正剛以五爲中五以九爲正中正之稱決不容紊故六在五者曰柔得位乎外柔得中乎外加一外字寓貶於褒辭意顯然彼以九二爲剛中六五爲柔中皆泥於爻位而不知變化之道者也

易貴時中時行則行行卽其中時止則止止卽其中必屬九五者爻當其位得天時合中道知進退存亡而不失其正也用六居五上无剛爻旣不可行下爲剛位又

不可止動靜皆失其時凶害必矣
易同類相應不同類則不應故陽位陽爻謂之得朋陽位陰爻謂之喪朋剛中而應五剛中而九應之非謂二五應也上下應亦謂九上五下中正而應也易曰同聲相應同氣相求言同類也又曰懼以語則民不應无交而求則民不與言不同類也
中實爲孚五不得九則爲匪孚罔孚有孚不終有孚失是以失實也剛中爲志於文从心从之有陽由中達外之象五得九則心亨而志行五失九則心病而志未得

孚字志字移易他位不得所謂立象盡意者此也
剛在中爲心爲志爲意爲德剛發外爲行爲功爲事爲
業德以位言業以爻言君子進德修業內外乾乾也可
久則賢人之德可大則賢人之業日新之謂盛德富有
之謂大業其九五之謂乎
易卦以下爲內以上爲外然亦有以爻位分內外上下
者陽在內爲潛在外爲見五內九外此爻位之內外也
陽在下象田在上象天五下九上此爻位之上下也以
內外言則有出入以上下言則有進退其旨一也

小象釋經多大同小異如中不中正不正得未得失未失當不當窮不窮明不明行不行光未光大未大道行道窮志行志窮不一而足聖人非不能易其辭也蓋欲使人知一反一正皆爲五位而發所謂天下之動貞乎一也

釋位

萬物无主則亂有主則不爭主位既定餘皆可略統於一也易以五位爲主卦辭言五十之九言二十之一初三四上无閒爲詳主位而略餘爻也爻辭亦然泥本位

以求之則窒矣

易以陽統陰故用九爲主主位必居五者初上三四皆不中二則柔中而非剛中也故剛健中正唯九五足以當之然五位有定用九用六則无定剛柔雜居有當有不當而吉凶生焉此易所由作也

五爲尊位九居則得六居則失自尊卑之義不明亂臣賊子接踵相繼文王有羑里之厄而作卦辭周公有居東之變而作爻辭反覆辨論无非發明五宜用九不宜用六之意兢兢乎事暴君輔沖主文明柔順情見乎辭

又不敢直筆於書特託陰陽當位不當位之說垂戒萬
世其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱三綱不絕
賴有此耳豈可以卜筮之書目之哉作易者有憂患微
孔子其孰能知之
或問陽爻用九陰爻用六乾見羣龍无首吉坤利永貞
似陽卦陰卦皆宜用陽者其故何耶曰此所謂乾元用
九乃見天則也蓋五位无陽不可爲首用九居之則陽
得位故有龍見之吉用六居之則陽失位故以大終爲
利二卦相承其義一也

或問易專重五則初二三四上非贅設乎曰不然无五位則各爻无所統无各爻則五位亦不見其獨尊譬如百官萬民爲有國所不能无特一國之治亂專繫人主之得失必逐爻論列則贅矣

或問五位有定然或天或地或君或民或男或女或首或足或君子或小人何其道屢遷耶曰此所謂上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適也蓋五爲定位不能定所居爲何爻同一天位晝日夜月幽明不同同一君位堯舜桀紂善惡不同同一五位用九用六剛柔不

同不同則變變則化是故易者陰陽變化之書也

或問九三重剛而不中九四重剛而不中非各釋本爻之證耶曰否辭雖各繫本爻所發揮者則五位之得失重剛皆謂乾乾不中皆謂九不在五曰九三九四者舉二字以括爻辭耳若泥本位解九三可云重剛九四亦可云重剛乎孔子解經每多省文同人先號咷而後笑僅舉同人之先此例甚多不足怪也

或問天下之動貞夫一然初二三四五上位各不同咸以人身取象由拇而腓而股而脢而輔頰舌漸以水鳥

取象由干而磐而陸而木而陵上下之位秩然不紊何也曰此則易之妙也蓋五爲主位六畫之位亦不容无豈卦自下而上故爻辭亦自卑而高其實咸感漸進卦意皆指九五五本當位剛動則感柔柔進則乘剛咸雖有拇腓股脢輔頰舌之不同而感不正則一漸雖有干磐陸木陵之不同而進不正則一孔子不云乎大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也知乾專指五則六十三卦可釋然矣

或問初上无得位失位之文繫辭但論三五二四同功

異位不及初上意者初上事之終始无陰陽定位歟乾上九貴而无位需上六不當位或謂爵位之位非陰陽之位然歟曰否以易六位言初上何嘗无位以位中正言五爲君位二爲臣位三四且不得言位所謂二與四同功異位三與五同功異位也蓋正位乎內正位乎外唯二五足以當之卦爻辭多指五所謂當位不當位指九六居五者耳有時九五之卦上下爻言不當位六五之卦上下爻言當位則原始要終兼未變已變而言也乾需上爻所云无位不當位言五位之變非謂本爻也

不然以上爲陰位焉上六无不當位以上爲陽位乾上九未嘗无位雖欲勿疑其可得乎

位不變者也爻至變者也卦六十有四九五居其半六五居其半九五得位則不可變變則失位也六五失位則不可不變不變則失位也變易以從道則吉无不利矣

易以位爲裏以爻爲表用九居五上下皆剛其象如何用六居五內剛外柔其象如何或剛已變柔柔復變剛其象如何卒辭揆方而天地萬物之情可見亦觀象之

一法也

以卦體言一陽復五陰下爲復一陰遇五陽下爲姤五陽上決一陰爲夬五陰上剝一陽爲剝以爻義言則復爲剛反姤爲剛遇夬爲剛決剝爲剛變皆主五位而言卦言乎象爻言乎變觀象玩辭觀變玩占其於易也思過半矣

釋名

乾健也坤順也屯難也蒙陰蒙也需須也訟辯也師眾也比輔也小畜陰畜陽也履柔履剛也泰通也否塞也

同人與人同也大有大者有也謙卑也豫疑也隨從也蠱亂也臨莅也觀大觀也噬嗑噬者合也賁文飾也剝陽變也復剛反也无妄正也大畜大者畜也頤養也大過剛過也坎險也離麗也咸感也恆久也遯剛往也大壯大者壯也晉柔進也明夷陽傷也家人門內人也睽乖也蹇難也解免乎險也損失也益得也夬決也姤遇也萃陰聚也升陽上也困窮也井通也革變也鼎烹飪器也震恐也艮止也漸進也歸妹女歸也豐大也旅失所居也巽順也兌說也渙散也節止也中孚中實也小

過小者過也既濟出乎險也未濟未出中也

釋義

乾宜見不宜潛坤宜後不宜先屯宜舍不宜從蒙宜亨不宜困需宜出不宜入訟宜中不宜終師宜長不宜弟比宜順不宜逆小畜宜雨不宜雲履宜明不宜幽泰宜平不宜陂否宜承不宜羞同人宜笑不宜號大有宜交不宜害謙宜撝不宜鳴豫宜渝不宜遲隨宜維不宜拘蠱宜幹不宜裕臨宜敦不宜甘觀宜大不宜闚噬嗑宜剛不宜柔賁宜白不宜飾剝宜輿不宜廬復宜反不宜

迷无妄宜喜不宜疾大畜宜閑不宜逐頤宜觀不宜自大過宜隨不宜橈坎宜盈不宜險離宜黄不宜昃咸宜心不宜口恆宜久不宜浚遯宜執不宜說大壯宜艱不宜易晉宜允不宜愁明夷宜天不宜地家人宜嗃不宜嘻睽宜遇不宜孤蹇宜來不宜往解宜朋不宜寇損宜一不宜三益宜依不宜擊夬宜決不宜壯姤宜包不宜起萃宜孚不宜亂升宜南不宜冥困宜通不宜窮井宜泉不宜泥革宜巽不宜征鼎宜實不宜覆震宜得不宜喪艮宜身不宜背漸宜桷不宜木歸妹宜娣不宜君豐

宜章不宜游旅宜即不宜焚巽宜治不宜疑兌宜和不宜商渙宜居不宜奔節宜安不宜苦中孚宜舉不宜他小過宜下不宜上旣濟宜西不宜東未濟宜飲不宜濡

釋得

乾位天德故元亨坤承天則順屯居貞故利蒙養正則亨需光亨故不陷訟有孚故中吉師以眾正則可以王比元永貞故顯小畜剛中故上合志履位中正故不疚泰得尙中行則吉亨否位正當故不亂羣同人中直故志通大有積中則不敗謙尊而光則有終豫大有得則

志行隨從正故不失蠱有事則飭臨位當則无不利觀
中正故大噬嗑則亨賁白則无咎剝順而止則陰不長
復剛反則復其道无妄中正故大亨大畜止健則大者
正頤觀所養則貞吉大過而中故不橈坎有孚故心亨
離麗正則得中道咸貞吉故悔亡恆久中則其德貞遯
剛當位故亨大壯以中則貞吉晉中正則有慶明夷利
貞則明不息家人位正故終吉睽遇剛則羣疑亡蹇大
來故得朋解險退則免乎險損可貞則大得志益有孚
故永貞吉夬剛決柔故光姤遇中正故无大咎萃有位

故聚以正升用見大人則勿恤困剛中故不失其所井有孚故不窮革而信故當鼎中有實則元吉亨震大无喪則有事艮止其所則未失正漸進以正故剛得中歸妹待男則行豐尚大則亨旅卽次則終无尤巽剛中正故有功兌位正當故行未疑渙王在中故元吉節中正故甘中孚利貞故志未變小過宜下則大者吉旣濟大來故實受福未濟有孚則貞吉无悔

釋失

乾動失位則有悔坤无陽故先迷屯往則難生蒙不亨

故困需位不當則行犯難訟不渝則終凶師使不當故失律比先首則傷小畜征凶則有所疑履位不當則咥人凶泰朋亡故其命亂否陰包陽則羞同人未遇則先號咷大有无交故害謙未亨故志未得豫乘剛故疾隨求小則貞凶蠱裕故往見吝臨未順命故不利觀不中正則可醜噬不嗑故過毒賁文不當故小吝剝柔變剛故蔑貞凶復失君道故迷无妄匪正則行有眚大畜不已故有厲頤拂經故征凶大過无輔則棟橈坎不盈則有險離履錯故无所容咸不處則未光大恆久非其位

故无功遯有疾則憊大壯位不當故爭窮晉罔孚故道未光明夷失則故晦家人不正則失家節睽志不同行故孤蹇險在前則有難解未當位故貞吝損志疑故征凶益心勿恆則用凶事夬位不當則中未光姤上窮則吝萃匪孚則嗟如升不富故冥困乘剛則不祥井无與則心惻革不當則不可以有爲鼎失其義故覆餗震未光故危行艮不相與故心不快漸失道則不順歸妹乘剛故无攸利豐幽不明故不可大事旅未得位故其所災巽上窮則志疑兌未光則有厲渙不遠害則有悔節

不甘則苦中孚有他則不燕小過不宜上故有災眚既濟道窮則終亂未濟位不當故征凶

知非齋易釋卷上終

知非齋易釋卷中

閩縣陳懋侯伯雙譔

釋天

乾爲天積氣上浮純陽之象也爲圜天體也爲寒爲冰西北之卦也震爲雷陽動也巽爲風陰入也坎爲月中明也離爲日爲電外陽也

晝日陽在上也日中陽在中也日昃陽在下也日終而夕陽消陰長也

大哉乾元唯天爲大大也統天五統諸陽也雲行雨施天

施也大明終始先天後天也時天時也御天天行也乾道變化剛柔相推而生變化也

天行健乾乾也

用九天德九爲陽數天之德也

因時而惕日終而夕之時也欲及時時中之時也與時偕行時行也與時偕極時止也

本天親上陽與陽同類也

飛龍在天時乘六龍以御天也

飛龍在天曰上治乾元用九曰天下治天上九也天下

五也

天下文明聖人作而萬物覩也

位天德位天位九位乎五也

乾元用九乃見天則五用九也上不在天九不在五也

先天五也後天九也天弗違奉天時天人應也

乃順承天別元於坤也

霜陽始變陰也堅冰陽化爲陰也

承天時行應天時行與時偕行也

天地變化剛柔相推也天地閉上下不交也

五陽六陰天地之雜也天玄地黃雜而不越也
雲雷屯施未行也雷雨之動滿盈施行而元亨也
天造草昧陽入陰中也
屯其膏施未光密雲不雨也
雲上於天陰在上也
天水違行不親之象也
終朝終日也已日亦終日也
承天寵其位在中也
密雲不雨施未行也既雨既處小畜亨也

風行天上小畜未亨密雲不雨之象也

月幾望陰盛敵陽也

上天下澤卑高以陳貴賤位定禮所生也

天地交萬物通爲泰天地不交萬物不通爲否

天火同人本天親上也

自天祐之天助人也

火在天上文明之象也

天道下濟謙也光明亨也

天道虧盈益謙滿者損之謙者益之也

日月不過四時不忒順以動也

不終日貞吉陽中正也遲日昃也冥日終也

天下隨時順天時也

先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也日終於癸而始於甲周而復始天行不息蠱之所以元亨也

八月陽消陰長之月也

天之道九五也天之神道陰陽變化之道也

雷電合而章震動離明也

天文日月往來四時變化之文也

卦有六位七則周而復始七日來復自甲至庚凡七日

而陽復也

復見天地之心喜剛長也

至日冬至日也雷在地中陽伏陰中也

天之命九五也天命不祐六五也

天下雷行動而健也茂對時育萬物時行物生也

應乎天五應九也應乎人九應五也

天在山中大畜也何天之衢畜極而亨也

天險不可升高高在上也

日月麗乎天重明以麗乎正也明兩作重明也

黃離元吉陽得中也日昃之離陽不中也

日月得天而能久照四時變化而能久成窮變通久易之道也

天下有山遯之所也

雷在天上剛以動也

明日也大明天也初登于天日出也後入于地日入也

不明晦明夷也

三日不食陽位中虛也

其人天且劓人在天位也

遇雨之吉天施行也

夙晝日也夕莫夜也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼天施地生也

雲雷爲屯雷雨爲解雲陰而雨陽也

日進无疆陽長也

雷風爲恆風雷爲益長男長女二氣相與之卦也

澤上於天夬君子以施祿及下決澤使下也

獨行遇雨陽與陽遇也

天下有風命自上施也

有隕自天上墜下也

已日乃孚已日乃革窮則變也

順天應人上下交而其志同也

治厯明時觀天文以察時變也

鼎耳革火克金也方雨虧悔終吉水滅火也

震驚百里雷聞百里也

洊雷震而又震也

七日得七日來復也

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明九五也

十年三年三歲久也

宜日中九宜居五也日中則昃月盈則食盈虛消息也

雷電噬嗑雷電皆至豐動而明也

旬十日也

日中見斗陽中見陰也

日中見沫沫小星也

天際翔陰飛於上也

巽曰隨風善入也
先庚三日上不及甲後庚三日下已至癸死初有終也
天地節而四時成寒暑有節也
翰音登于天天際翔也
密雲不雨曰已上陰在上也
西鄰之時得天時也
暉陽明也
在天成象雷霆風雨日月寒暑是也
天文明也地理幽也晝夜之道幽明之象也

變通配四時象變易也

日月爲易陰陽之義也

日月貞明以正明也

立天之道曰陰與陽易之體也分陰分陽迭用柔剛易之用也

震春離夏兌秋坎冬象四時也

日往則月來月往則日來日月相推而明生寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成天行之道也

釋地 宮室附

坤爲地積陰在下之象也爲黑地色也震爲大塗下動也巽爲利市外實也坎爲水中通也爲溝瀆外陰也艮爲山上止也爲徑路爲小石剛小也爲門闕上奇下耦也兌爲剛鹵陰柔在上也

在田在淵下也

或躍在淵進死咎進則在天也

水流溼潤下也火就燥炎上也

水流溼風從虎本地親下也

陽盛於南而微於西故西南爲陽方陰盛於北而微於

東故東北爲陰方易利西南不利東北喜陽明而惡陰幽也
坤厚載物德合旡疆地合天也安貞之吉應地旡疆天應地也
地類牝也行地馬也
至柔至靜地勢也
地道光陽在上則光也
龍陽也野陰也不飛於天而戰于野失位之龍也
地道旡成陰弗敢成也

山下有險險坎陰也山下出泉泉坎陽也

男以女爲室女以男爲家克家能正室也不能正室不能克家也

利涉大川通也不利涉大川陷也

于郊于沙于泥于穴溝瀆之象坎險之地也

入穴陽陷也出穴陽亨也

入于淵陽入陰中也

虛邑陰也邑人三百戶實邑也

地中有水行險之象也地上有水下順之象也

左次退舍也
開國承家功成受賞也亂邦邦不正也
西郊雲所起之地也
履道坦坦地道光也
馮河徒涉者也用馮河用剛也
无平不陂城復于隍陽變陰也
富以其鄰內外皆實也不富以其鄰內實外虛也
陽奇象戶陰耦象門出門同人出門交有功陽出陰外
也

宗廟陰所聚之地同人于宗王假有廟蓋言陰也

郊野地之卑者也陵墉地之高者也

地道卑謙也上行亨也地道變盈而流謙高岸爲谷深谷爲陵之類也

地中有山卑以自牧也

君子用涉大川吉謙亨也

征邑國去陰也伐邑遷國亦去陰也

雷出地奮陽奮陰下也

介于石附于石蓋言剛也

西郊陰幽卑溼之地也西山陽明高燥之地也

澤上有地上臨下也

風行地上无遠弗屆省方之象也

觀國之光陰變爲陽也

賁于邱園不當賁而賁也

山附於地陽附於陰也厚下安宅止於其所也

宮人宮中之人閽寺之類也

小人剝廬陽宅爲陰所剝也

不耕穫不菑畬不毛之地也

棟橈剛中在上之象也

不家食吉利涉大川畜乎內者必亨乎外也

天衢天之道也

居貞吉不可涉大川利靜不利動也

水流不盈坎有險也

山川邱陵平陂不一地之險也

水洊至不失信也

窞坎中小坎也

牖通明之處納約自牖奠於牖下也

坎不盈則險平水盈也
百穀草木麗乎土本地親下也
山澤通氣唯虛故感也
羊觸藩剛觸柔也藩決柔決也
明出地上陽出陰上也明入地中陽入陰中也
南狩南征嚮明而行也
于出門庭陽出陰外也不出門庭陽在陰中也
富家大吉王假有家崇高莫大乎富貴也
失家節失治家之節也

遇主于巷遇陽于陰也
家負塗陽負陰也
利西南得朋也不利東北喪朋也
山上有水前蹇之象也山下有澤下損之象也
无家无疆无方无陰也
揚于王庭柔見五位也
王假有廟王在廟中也
澤上於地陰萃之象也
升虛邑陽升陰上也

岐山岐州之山也

升階陽自下升也

澤无水困之象也

入幽谷入其宮陽入陰中也

改邑不改井爻變而位不變也

井泥无禽井濁也井谷射鮒井涸也

井甃砌井也井冽寒泉食井通也井收井成也

震驚百里遠邇皆震也

出守宗廟社稷主器之長子也

高阜曰陵九陵高陵蓋言高也
震不于其躬于其鄰切近災也
行其庭陽行于外也
兼山艮敦艮也
干磐陵陸非鴻所當漸之地也
豐其屋蔀其家闚其戶闃无人中虛也
其所取災次焚也
即次旅得所止也焚次旅失所居也
麗澤兩澤相麗也

不出戶庭陽不出也不出門庭陰不出也

鬼方陰方也

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭東虛西實也

三年有賞于大國三年克之也

未濟征凶未濟也利涉大川濟也

釋人

乾爲父老陽也坤爲母老陰也震爲長男陽始也巽爲長女陰始也坎爲中男陽中也離爲中女陰中也艮爲少男陽末也兌爲少女陰末也

乾爲君陽尊也坤爲衆陰民也巽爲工齊物者也坎爲盜隱伏者也艮爲閽寺守門關者也兌爲巫口舌事神者也爲妾少女也

大人居君位者也

君子賢人有德之稱德盛則爲聖人業大則爲大人

五爲人位大人造聖人作九五也

君德大人之德也

君子進德脩業內外皆陽也

貴无位陽不在上也高无民陰不在下也賢人在下位

而无輔五在下而上无應也

學問寬仁君德也

中不在人中不在大人之位也

五得九爲得主九得五爲得朋朋同類也喪朋失類也

王事乾大人之事也

臣弑君子弑父陰奪陽位也

君子敬以直內內剛也義以方外外剛也敬義立德不

孤合直方而成其大也

妻道臣道陰道也

天地閉賢人隱五位无陽三才皆失其道也

君子黄中通理有直内方外之德者也正位居體正君位而居上體也

利建侯利用九爲君也

貴下賤陽下陰也大得民陽得陰也

人情不相得則爲寇相得則爲婚媾匪寇婚媾變非類爲同類也

女子貞不字先阻於寇也十年乃字後成婚媾也

君子幾不如舍見險而止舍鹿勿逐也

我陽自謂也童蒙陰也
作聖之功基於蒙養聖功也
利用刑人利用剛也用說桎梏以往吝不利用柔也
納婦吉子克家順也勿用取女見金夫不有躬无攸利
不順也
童蒙吉蒙亨也困蒙吝蒙不亨也
爲寇逆也禦寇順也
小有言小人有違言也
小有言致寇至不速之客三人來坎盜之象也不速之

客暴客也

人三成衆三人來三人行陰衆之象也

利見大人尙中正九五也

邑人三百戸死眚食舊德也

師陰衆也貞丈人吉用九爲君也

能以衆正可以王王丈人也

毒天下而民從之行險而順也

師出以律以正法也否臧凶不正也

在師中吉五在陰中也王三錫命大君有命也

師輿尸陰敗也師左次陰退也

丈人王長子大君九居五也師眾弟子小人六居五也

大君有命有天命也小人勿用勿用師也

原筮元永貞旡咎陽先得位也不寍方來後夫凶陽後失位也

匪人非人類也

外比於賢以從上五從九也

王用三驅失前禽邑人不誡吉動逆而靜順也

夫妻反目陰陽不正也

婦貞厲君子征凶陰長陽消也

不獨富皆得實也翩翩不富皆失實也

咥人之人幽人也不咥人之人武人也

剛中正履帝位而不疚武人爲于大君也

視眇履跛陰柔之人也視履考祥陽剛之人也

陽爲君子陰爲小人

朋亡得尙于中行否變爲泰也

帝乙成湯也柔居尊位帝妹之象也

利用行師用剛也勿用師勿用柔也

匪人不利君子貞不同類也同人利君子貞同類也
志在君五志在得九爲君也
包承小人吉小往也大人否亨大來也
不亂羣爻位皆陽中不自亂也
休否大人吉大人否亨也
同人于野同人于郊志未得也利涉大川利君子貞志
通也
唯君子能通天下之志陽以類聚也
伏戎于莽戎寇也自我致戎戎亦寇也

同人先號咷而後笑先未遇而後遇也

大師克相遇剛遇剛也

无交不應也交如應也

公用亨于天子上下同德也小人弗克陰陽不類也

謙亨陽自下亨也君子有終五以大終也

人道惡盈而好謙君子有終致恭以存其位也

利用行師征邑國陽伐陰也

利建侯行師刑罰清而民服也

大有得朋盍簪陽從其類也

官有渝五變爲陽也交有功九與五交也

小子陰也丈夫陽也

失小子隨有求得求小得也

拘係之係小子也乃從維之王用亨于西山係丈夫也

幹父之蠱有子考无咎父終而子復始也

父蠱陽變陰也母蠱陰乘陽也

幹父之蠱用剛也裕父之蠱用柔也

不事王侯不從王侯之事也離王公麗於王公之位也

大君之宜九五之謂也

顒君德也

盥而不薦有孚顒若聖人以神道設教也

童觀小人道陰道也闚觀利女貞亦陰道也

觀國之光利用賓于王大觀在上也

君子旡咎九五也小人旡咎六二也

人文人位相雜之文也

小人長陰長也

以宮人寵旡不利陰不剝陽也

君子得輿九五也小人剝廬六五也

朋來无咎朋至斯孚同類相應也

用行師終有大敗以其國君凶用陰居五陽失位也

反君道用六居五也

行人得牛邑人災六得五而九失位也

剛上五也尙賢九也

養賢以尊位養賢也

聖人養賢以及萬民養之大者也

觀我朵頤自求口實也

老夫得女妻陽得陰也老婦得士夫陽爲陰所得也

大耋之嗟死期將至也

王用出征陽自中出也獲匪其醜得非其類也

男下女非正也故亨利貞而後取女吉也

聖人感人心而天下和平感之正者也

朋從爾思朋自外來以心相感也

聖人久於其道久於中道也

恆其德貞則婦人吉不恆其德則夫子凶

婦人貞吉從一而終陰從陽也夫子制義從婦凶陽從陰也

畜臣妾吉小人不可大事也
好遯君子吉陽亨也小人否陰長也
小人用壯君子罔陽位爲陰所得也
康侯安國之侯也
王母陰在尊位之象受介福祭則受福也
衆允悔亡信志也
內文明而外柔順文王晦其明也內難而能正其志箕
子晦其明也
君子于行三日不食有攸往主人有言剛動失位而明

夷也

箕子之明夷五爲六所夷也

家人治家之人剛正位乎外者也女貞家中之人柔正

位乎內者也

女正位乎內六二也男正位乎外九五也

嚴君九五也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正

剛柔正而位當也

家人嗃嗃悔厲吉過乎嚴也婦子嘻嘻終吝失之寬也

王假有家交相愛厥孚交如也

睽二女中女少女也革二女亦中女少女也

二女同居志不同行故睽男女睽而志通先睽後合也

惡人陰人也其人天且劓即惡人也

遇主遇元夫遇陽也

厥宗噬膚載鬼一車宗鬼陰也

惡人其人天且劓坎寇也匪寇婚媾先睽後合也

往蹇來碩碩大人也

王臣蹇蹇上下无交也

大蹇朋來往蹇來碩也

得衆得朋也

需于泥致寇至負且乘致寇至自我致寇也

君子有解小人退陽進陰退也

公用射隼于高墉公弋取彼在穴公五位也

三人行則損一人陰與陽不應也一人行則得其友陽與陽應也

得臣无家賢不家食也

王用享于帝享上帝也

王用享公用圭王公九五也

公從從龜卜之言也
王庭五位也
告自邑不利卽戎勿用師自邑告命也
君子夬夬剛決柔也
女壯陰壯也勿用取女不順也
勿用取女不可與長陰長則陽消也
不利賓魚不利饗賓也
王假有廟陽入陰中也利見大人陽見陰外也
升元亨用見大人用九升五也

王用亨于岐山脩祀事也

貞大人吉曰剛中五也貞丈人吉曰剛中而應亦五也

困而不失其所亨其唯君子乎君子九五也

不見其妻不見其人中虛也

王明君位得陽則明也

湯武革命順天應人革而當者也

大人虎變君子豹變大人以位言君子以德言也

君子豹變小人革面陰變順陽也

從君從上從王事從陽也

聖人亨以享上帝大亨以養聖賢亨飪之大者也

得妾以其子无咎陰變從陽也

我仇有疾仇怨耦也

公餗公家鼎實也

祭主主祭器者也

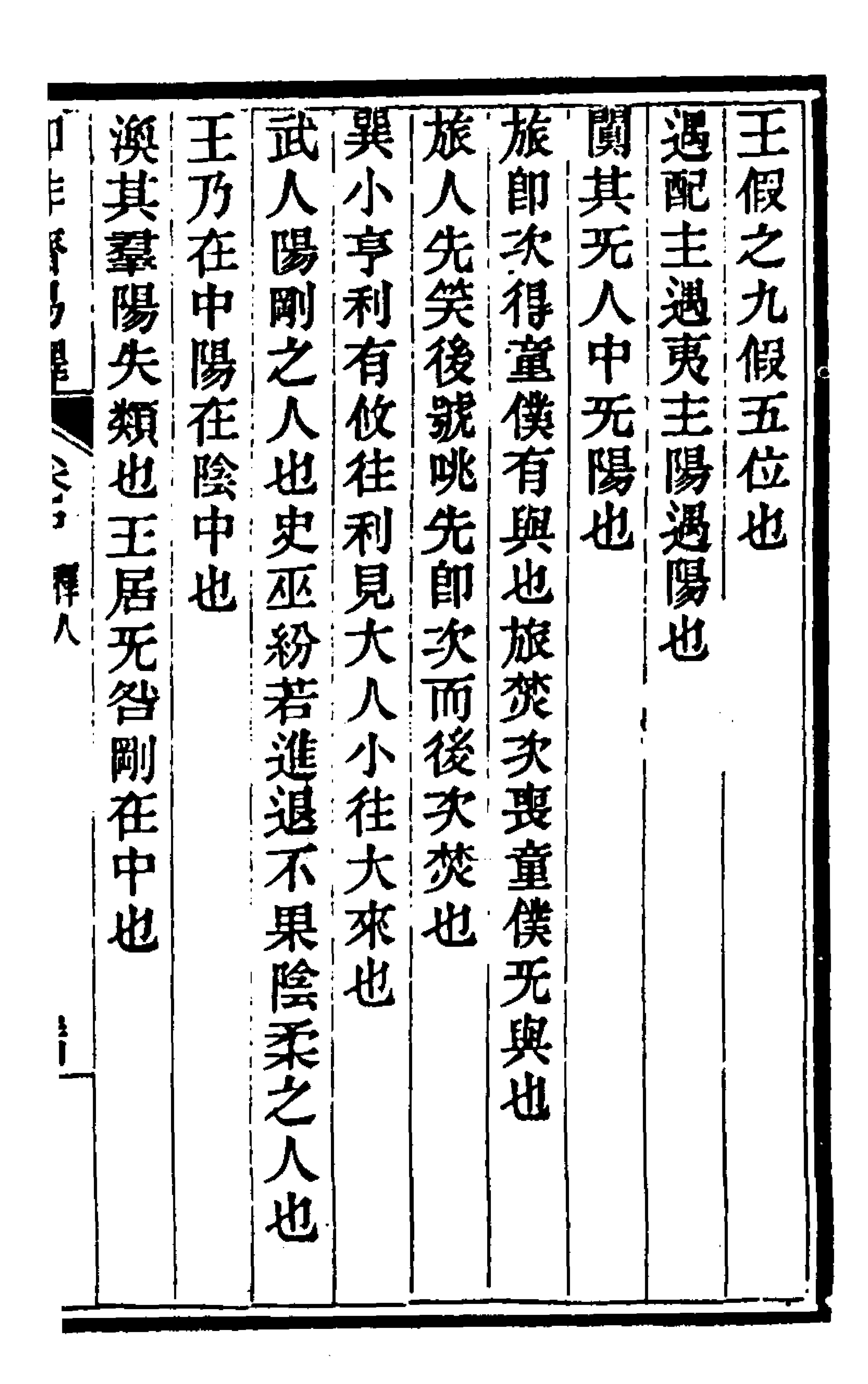
婚媾有言笑言啞啞也

畏鄰戒以鄰震爲戒也

女歸吉柔正位乎內也婦妹征凶位不當也

小子厲有言小有言也

夫征不復陽失位也婦孕不育陰失道也
夫征不復婦孕不育陰陽不順也利禦寇上下順也
婦孕不育先實後虛也三歲不孕中虛无實也
所歸妹妹少女也
柔在上位爲君女君也柔在下位爲娣女弟也其君之
袂不如其娣之袂艮上逆而下順也
眇能視不明之人也利幽人之貞幽人貞吉也
歸妹愆期歸妹以須也遲歸有時反歸以娣也
女承筐无實士刲羊无血陽位中虛陰无所承也

王假之九假五位也

遇配主遇夷主陽遇陽也

闃其无人中无陽也

旅即次得童僕有與也旅焚次喪童僕无與也

旅人先笑後號咷先即次而後次焚也

巽小亨利有攸往利見大人小往大來也

武人陽剛之人也史巫紛若進退不果陰柔之人也

王乃在中陽在陰中也

渙其羣陽失類也王居无咎剛在中也

敵陰敵陽也

過其祖遇其妣過陽遇陰也不及其君遇其臣上逆下順也

臣不可過小不可過五也

公弋取彼在穴取穴中之鳥也

婦喪其茀陰失所蔽也

高宗伐鬼方震用伐鬼方用陽伐陰也

君子之光陽在上也有孚吉陽在中也

知非齋易釋卷中終

知非齋易釋卷下

閩縣陳懋侯伯雙譔

釋身

乾爲首陽在上也坤爲腹柔得中也震爲足剛下動也巽爲股陰下耦也爲寡髮陰少也爲廣顙陽多也爲多白眼陽倍乎陰也坎爲加憂爲心病陽陷陰中也爲耳通也爲耳痛不明也爲血卦中赤也離爲目外陽也爲大腹中虛也艮爲手指上剛也兌爲口舌外柔也首出庶物陽出陰上也

夕惕若因時而惕也

同聲同氣陽同類也

正位居體居上體也

美在其中暢四支發事業陽由中發外也

坎爲血爲水泣血漣如之象也

見金夫不有躬失身之女也

需于血陷穴血出也

需于酒食中實也困于酒食中滿也

窒惕陷險而憂也

與尸戴陰也

无首上无陽也

反目陰陽不正也

血去惕出失變爲得也

攣从手以手牽也

不疢心不病也

眇能視自謂能視也跛能履自謂能履也

不足以與明一目眇也不足以與行一足跛也

愬愬終吉懼以終始其要无咎也

夬履剛決柔也
視履考祥不眇不跛也
上下交而志同二人同心也
志在外志在君五志在九也
勿恤其孚于食有福中心得也
勿恤不戒勿憂也
中心願剛中有應也中以行願中心願也
自邑告命告自邑佝口也
包羞陰包陽也或承之羞陽承陰也

君子通天下之志上下交而其志同也

先號咷後笑先憂後樂也先笑後號咷先樂後憂也

同人先號咷而後笑以中直也

同人于郊志未得天下之志未通也

厥孚交如信以發志有孚發若信以發志剛中發外也

中心得中心願以中正也

撝謙撝柔去五也

志未得鳴謙也中心得貞吉也

剛應志應也剛應志行五應而九行也

鳴謙志未得鳴豫志窮皆失實也

盱豫悔遲有悔加憂也

貞疾疑疾也恆不死以剛中也

六五貞疾以六乘五有乘剛之疾也

意承考剛中相承也

既憂无咎嘉補過也

闚觀陰闚陽也可醜觀不正也

噬嗑亨頤合乃亨也

頤中有物柔中有剛也

滅趾下失正也滅鼻上失中也剝牀上下交失也
噬膚滅鼻五噬六柔九陽失中也
何校滅耳柔爲剛滅也
聰不明耳中未光也
賁其趾代足以車也舍車而徒舍車弗乘也
剝牀以膚切身災也
旡疾旡乘剛之疾也
旡妄之疾陽變陰也勿藥有喜陽自復也
不家食吉賢養乎外也

上合志上與中應也

頤動則凶頤止則吉愼言語節飲食戒頤動也

中實則觀其所養中虛則觀其自養九五六五之别也

自求口實頤動也觀我朵頤亦頤動也

顛頤邱頤上養下也拂頤拂經陰養陽也

過涉滅頂陰滅陽也

心者陽象得中則亨失中則病維心亨剛中相維也

履錯然履失其正爲火所焚也

鼓缶而歌樂也大耋之嗟憂也

焚如死如棄如出涕沱若戚嗟若陽亡也
折首死首也
聖人感人心心心相應也
拇腓股脢輔頰舌感之不正者也
憧憧往來陽感陰也朋從爾思陽感陽也
咸其拇咸其腓不處也咸其股亦不處也執其隨居吉也
志末志在隨人則末也
滕口說有言不信尙口乃窮也

係遯有疾陽憊於陰也畜臣妾吉止陰勿係也
壯于趾壯于前趾壯不當位也
摧如柔爲剛所摧也愁如柔乘剛而愁也
失得勿恤陰往陽來也
內難五爲六所夷也能正其志中變九居五也
食中實也不食中虛也
夷於左股下夷也折其右肱上折也
入于左腹陽入陰中也獲明夷之心于出門庭陽出陰
外也

坤爲腹入于左腹坤象也坎爲心病獲明夷之心坎象也

獲心意中心得也

王假有家勿恤王假之勿憂也

反身之謂身修而後家齊也

志不同行志不相得陰疑於陽也

男女睽志不通也小事吉志通也

見惡人見輿曳見豕負塗陽見陰也遇主遇剛遇元夫遇雨陽遇陽也

二女同居志不同行睽也遇元夫交孚志行小事吉也

咸其拇解而拇未當位也

損其疾使遄變陰柔爲陽剛也

有孚惠心有孚惠我德陽與陽應也

有孚惠心剛中也立心勿恆剛不中也

孚號惕號大號若號號咷也

惕號莫夜有戎勿恤有備无患也

壯于頄有凶陰壯陽位也

臀无膚其行次且行不進也

聰不明耳不聰也
惕號勿恤知變也旡號有凶不知變也
其行次且柔道牽也厲旡大咎行未牽也
若號一握爲笑勿恤先號咷而後笑也
中未光志亂也中未變志光也
萃如嗟如齎咨涕洟志亂也
齎咨涕洟旡咎出涕洟若戚嗟若吉旣憂之旡咎也
用見大人勿恤王假之勿憂也
倚口乃窮中旡實也

臀困株木柔乘剛也三歲不覿幽不明也

劓刖滅鼻滅趾也

臲卼劓刑鼻也卼卼从兀兀趾也臲卼即劓刖危而不安之象也

爲我心惻行者惻也

革言有孚改命有孚未占有孚戒虛求實也

小人革面逆變爲順也

耳目聰明剛中正也

我仇有疾柔乘剛也

震來虩虩震也後笑言啞啞震亨也

震索索視矍矍恐懼之象也

艮其背不獲其身見險不見陽也

艮其趾止所當止也艮其腓止所不當止也

咸其腓不當動而動也艮其腓不當止而止也

其心不快我心不快厲薰心皆心病也

限背也夤背肉也

艮其身止得所也

艮其輔言有序不尙口也

婦孕不育三歲不孕大腹中虛之象也

跛能履征吉眇能視利幽人之貞未變常也

疑疾陰柔不明之疾也信以發志陰變爲陽也

折其右肱終不可用剛變爲柔也

不覿不見不遇幽不明也

志通得也志窮未得也

我心不快旅喪資斧爲人所得也

志疑陰柔寡斷也志治陽剛得中也

介疾有喜先否後喜也

渙其躬不獲其身也止諸躬艮其身也匪躬之故失身之常也

渙汗其大號陽奔汗出而大號兆也

汗出于心在內爲血在外爲汗渙汗渙血陽變陰也

匪夷所思心不病也

或泣或歌志變也有孚攣如中心願也

有孚于飲酒旡咎中實也濡其首有孚失是中虛也

飲酒濡首飲旡節也

釋物

震出萬物者也巽齊萬物者也離萬物相見也坤萬物所致養也兌萬物所說也坎萬物所歸也艮萬物所成終而成始也

神妙萬物者也雷動萬物者也風撓萬物者也火燥萬物者也澤說萬物者也水潤萬物者也艮終萬物始萬物者也水火雷風山澤變化以成萬物者也

罔罟離象耒耜益象爲市聚貨噬嗑象衣裳乾坤象舟楫渙象服牛乘馬隨象重門擊柝豫象杵臼小過象弧矢睽象宮室棟宇大壯象棺槨大過象書契夬象

乾爲玉至純也爲金至剛也爲大赤純陽也
坤爲布至柔也爲釜中虛也爲吝嗇小也爲均方也爲大輿厚載也爲文物相雜也爲柄本乎地也
震爲玄黃天地雜也爲専陽始布也爲決躁動也爲健乾初體也
巽爲繩直柔之正者也爲白潔也爲長爲高陽大于上也爲進退爲不果上剛下柔也爲臭陽變乎內也爲躁卦上剛也
坎爲隱伏陽伏陰中也爲矯輮爲弓輪中剛外柔也爲

與多眚中實外虛也爲通剛中正也爲赤乾中陽也

離爲甲胄爲戈兵剛在外也爲乾卦火日之象也

艮爲門闕上實下虛也

兌爲毀折上缺也爲附決柔附剛上也

萬物資始乾知大始也萬物資生坤作成物也

品物流形品物咸亨元亨也

庶物萬物也

利物足以和義利者義之和也

聖人作萬物覩首出庶物也

厚德載物德合无疆地載而天覆也
括囊閉柔不出也
黃裳黃中于下也
文在中陰陽雜于中位也
含萬物而化光品物咸章也
經綸治絲而解其棼也
筮用蓍筮也初筮告專一也再三瀆瀆則不告不專一也
桎梏刑人之具也說桎梏以往縱寇使往也

金夫多金之夫也
鞶帶中位柔爻之象也
律法律也
輿尸陽位載陰也
原筮初筮也
有孚盈缶中實外溢也鼓缶鼓以歌也用缶用以祭也
輿說輻不行也尚德載輿行也
德積載積中不敗也
夬履履決也

萬物通泰亨也萬物不通否塞也

類族辨物辨物居方方以類聚物以羣分也

門隂也戶陽也

大車以載虛者實之也載凡一車實者虛之也

滿招損謙受益稱物平施之道也

朋盍簪剛應志行同類相聚也

盥沃水潔手也薦進酒食也

頤中有物膚肉腊胏之類也

噬腊肉遇毒柔中遇剛也

乾爲金離爲戈兵五變成乾金矢之象也

得金矢剛直也得黃金剛中也

乾胏乾肉離爲乾卦也

屨校因足荷校因首利用獄也

舍車而徒安步當車也

束帛戔戔柔而小之象也

五剛變柔牀剝之象也

足牀之下辨牀之中也

得輿得所載也剝廬失所居也

物與无妄因物付物物各正性命也

輿說輹馬逐而說其輹也閑輿衛輹不說也

閑馬閑也牿牛牢也牙豶豕杙也皆所以止大畜之健者也

天地養萬物天地所養之大也聖人養賢及萬民聖人所養之大也

棟隆剛中在上也棟橈剛變爲柔也

險且枕上有陰險下枕陽剛也

樽酒簋貳用缶禴祭也納約自牖以明信薦鬼神也

簋貳二簋也

徽纆所以拘攣罪人者也

突竉突也突如來如火自竉突來也一曰突卒相見也

天地感而萬物化生天地絪縕萬物化醇也

咸感恆久萃聚天地萬物之情也

鞏用黃牛之革執用黃牛之革固也

藩決不羸陽長陰消也壯于大輿之輹大者壯也

萬物睽而其事類先睽後合也

輿曳人曳輿也牛掣人掣牛也其人天且劓曳輿掣牛

之人也

載鬼一車五位載陰也

黃矢以黃金爲矢也

離爲戈兵坎爲弓輪弧之象也五爲陽位剛中象矢先

張之弧也六爲陰交中虛矢亡後說之弧也

射弓矢發於身而中於遠也

樽酒簋貳薄祭也二簋用享損其樽酒薄之至也其利

用禴者損而有孚也

兩貝曰朋十朋之龜龜值十朋也

十朋之龜弗克違弗克違卜也

金柅以金爲柅也

除戎器戒不虞防萃亂也

朱紱赤紱剛柔雜而成文也

困于金車柔乘剛也繫于金柅柔繫剛也

困于赤紱乃徐有說說脫也

繘未及井而羸其瓶中虛也

甕敝漏瓶羸也

甃以磚壘井也

井收勿幕勿使陰覆也

井渫水洩于下也

巽木離火鼎象也

鼎顛趾利出否鼎顛趾覆而傾其否也

鼎有實公餗也覆公餗雉膏不食中无實也

金曰從革鼎耳革爲離火所鎔也

黃耳金鉉得黃金也

乾爲金爲玉鼎五變乾金鉉玉鉉之象也

匕載鼎肉而升于俎者也鬯香酒灌地以降神者也不

喪匕鬯不喪祭器也

十萬為億億數之大者貝貨貝也億喪貝五中虛也億无喪五中實也

億无喪有事不喪匕鬯則有事於宗廟社稷也

柄剛中在上之象也

筐所以將幣帛者六五中虛陰无所承虛筐也

旅即次懷其資得位中實也旅于處得其資斧失位中虛也

旅于處得其資斧陰得也巽在牀下喪其資斧陽喪也

離爲雉爲戈兵射雉矢亡五中虛也

巽在牀下用史巫紛若鬼在下也巽在牀下喪其資斧寇在下也

三品金也田獲三品田獲三狐得黃矢噬乾肉得黃金皆獲金也

乘木舟虛木道乃行也

兵以鼓進或鼓或罷進退不果也

弋射鳥也

曳其輪狐尾已濡曳輪求濟也

婦人乘車設幃自蔽曰茀婦喪其茀陰見乎外也

衣袽塞舟漏者也終日戒防未濟也

釋鳥獸 鱗介附

乾爲馬武獸也爲良馬行健也爲老馬老陽也爲瘠馬剛多骨也爲駁馬至健能食虎豹也坤爲牛順也爲子母牛子順母行也震爲龍剛動乎下也於馬爲善鳴陽發乎內也爲馵足爲作足下健也爲的顙白也巽爲雞柔伏也坎於馬爲美脊爲亟心剛中也爲下首爲薄蹄上下柔也爲曳柔曳剛也離爲雉文明也爲鼈爲蟹

爲蠃爲蚌爲龜剛外柔中也艮爲狗剛在外也爲鼠獸之小者也爲黔喙之屬上剛也兌爲羊柔外象毛也

龍陽氣也陽在下爲潛出潛爲見由下試進爲躍得位上行爲飛失時而動曰亢

潛龍未得位之龍也亢龍得位復失之龍也

六龍六陽爻也羣龍九五也

潛龍勿用陽在下下謂下位五也非初也見龍在田德施普德謂君德五也非二也

乘龍御天飛龍在天九五也

或躍在淵進无咎善變也亢龍有悔窮之災不善變也

龍德正中九五也二柔中非剛中六正非九正也

爻有九六五位不變確不可拔之潛龍也

馬武獸牛大牲牝馬牝牛剛位柔爻之象也

飛龍在天九在五位也龍戰于野九失五位也

坤无陽而稱龍乾龍也

乘馬班如柔乘剛而行不進也

即鹿逐鹿也舍舍鹿勿逐也

禽鳥獸總名從禽畋獵也田有禽獵有所得也田无禽

失前禽獵无所得也
履虎尾咥人凶柔履剛也履虎尾不咥人亨剛履剛也
翩翩飛鳥在上之象也
乘馬班如行不進也白馬翰如行如飛也
貫魚以剛貫柔也包魚以陽包陰也
或繫之牛牛爲人得也行人得牛邑人災六得五而九
失五也
乾爲良馬逐則馬喪利艱貞戒妄動也
牛无角曰童童牛而牿則无喪牛之失豕去勢曰豶豶

豕而牙則无喪豕之失皆止其健也

靈龜不食之物也

虎視眈眈覬其自養也其欲逐逐自求口實也

童牛之牿畜之使長也畜牝牛吉畜之使蕃也

久非其位安得禽中虛也

黃牛之革至堅之物也

羝羊牡羊也觸藩羸角困于柔也藩決不羸剛不困也

羝羊觸藩不能退不能遂位剛爻柔也

喪羊于易艱則吉危者使平易者使傾也

喪羊于易喪牛于易易而无備也
錫馬蕃庶剛以類聚中實之象也
鼫鼠五技鼠也能飛不能過屋能緣不能窮木能游不
能渡谷能穴不能掩身能走不能先人獸之小者也晉
如鼫鼠陰柔上進之象也
羸其角晉其角姤其角剛在上之象也
明夷于飛垂其翼鳥飛而傷其翼也于南狩得其大首
狩而得獸之首也
馬壯剛中之象也

喪馬九失五位也勿逐自復九復五位也牛掣牛爲人所掣也

豕負塗五剛負柔也

馬牛豕畜之大者大畜曰馬牛豕睽亦曰馬牛豕其象一也

喪牛喪馬喪羊大者喪也

牽羊悔亡大无喪也

莧山羊之細角者也

狐獸之陰柔者田獲三狐五動而獲陰於外也

隼鷙鳥其飛戾天柔在上之象也

陽獸陰鳥獸大鳥小也獸亦有大小馬牛羊虎豺鹿獸之大者皆陽也狐鼠豚獸之小者皆陰也

十朋之龜大寶龜也

羸豕孚蹢躅豕孕不育而行不進也

羸豕豶豕負塗豕剛變爲柔也

包有魚陽包陰也包无魚陽不能包陰也

井谷射鮒魚失所養也舊井无禽鳥莫之顧也

黃牛牛黃色也黃牛之革皮去毛也虎變豹變有貫无

文虎豹之鞹也

其文炳虎文見也其文蔚豹文密也

雉膏不食射雉矢亡離象也

鴻水鳥也宜下不宜上于干于磐于陸于陵于木不當

進而進也

鴻羽色白可用爲儀取其白也

士刲羊无血中虛无實也

鳥焚其巢小者傷也喪牛于易大者喪也

信及豚魚鳥獸魚鼈咸若也

鳴鶴在陰其子和同聲相應也

小過二陽象身四陰象翼飛鳥之象也中孚兩柔在內四剛在外曰鶴曰翰音亦鳥象也

馬匹亡剛行失類也

雜曰翰音巽象也翰音登于天不宜上而上也

飛鳥遺之音鳥飛已遠僅聞其音也

從或戕之鳥上為弋所戕也公弋取彼在穴飛鳥離之災眚也

濡其尾狐尾濡也濡其首狐首濡也

殺牛牛喪也刲羊羊喪也

小狐幾濟而濡其尾終于未濟也

釋草木

乾爲木果陽實也震爲蒼筤竹爲萑葦上柔也爲反生稼下生也爲蕃鮮草木萌動也巽爲木長而高者也坎爲堅多心木中剛也離爲科上稿木中虛也艮爲果蓏實小也爲堅多節木上堅也

草木蕃陰盛也

草昧陰也

林中叢木中也

茅根相連曰茅茹拔茅茹拔柔不使居五也

泰柔在五未拔之茅茹也否柔去五已拔之茅茹也

草掩地曰荒包荒陽包陰也

𣜩柔木而叢生柔之至也其亡其亡繫于苞桑危辭也

伏戎于莽寇伏陰中也

碩果不食剝爛不可食也

不耕穫不菑畬不生五穀之瘠土也

无妄之藥不可試勿以身試藥也

白茅柔也在下藉也

澤滅木柔滅剛也

枯楊老陽之象生梯生華柔生剛上也

棘如棗而多刺堅多心之木也

雷雨作而百果草木皆甲坼天施地生也

莧山羊非商陸也

以杞包瓜以大包小也

地中生木積漸升也

臀困株木柔乘剛也

寘叢棘據蒺藜困株木困金車皆乘剛也

據于蒺藜非所據而據也

困于赤紱困于葛藟爲柔所困也

茅茹苞桑葛藟柔也株木叢棘蒺藜剛也

鴻漸于木進失所也

蔀障蔽光明之物也或曰蔀蔀草也

草木蔽茂曰沛豐其蔀豐其沛積陰之象也

渙奔其机隨流而奔過木得生也

乘木有功乘木舟虛木道乃行巽象也

斲木爲耜揉木爲耒刳木爲舟剡木爲楫弦木爲弧剡木爲矢斷木爲杵備物致用立成器以爲天下利也地之宜草木之類也

知非齋易釋卷下終